1 114/229

Б-114/229

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРОТИВОСЕКТАНСКІЙ КАТИХИЗИСЪ.

Составилъ
Волынскій Епархіальный Миссіонеръ,
Іеромонахъ **Митрофанъ**
(АБРАМОВЪ).

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
Высокопреосвященнаго Антонія, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго.

Житомиръ
Электрич. типо-литогр. М. Денеймана, Михайл., № 6.
1909

V-114
229

ПРАВОСЛАВНЫЙ
прстивосектанскій катихизисъ.

Составилъ
Волынскій Епархіальный Миссіонеръ,
Іеромонахъ **Митрофанъ**
(АБРАМОВЪ).

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ
Высокопреосвященнаго Антонія, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго.

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛІОТЕКА

Житоміръ.
Электрическая типо-литографія М. Денемана, Михайл., № 6.
1909.

2007097103

ПРАВОСЛАВНЫЙ

противосектанскій катихизисъ.

Часть первая.

„Будьте всегда готовы всякому, требующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать отвѣтъ съ кротостью и благоговѣніемъ.“
(1 Петр. 3, 15).

I.

Въ чемъ состоятъ цѣль и назначеніе человѣка—христіанина?

Цѣль и назначеніе человѣка—христіанина состоятъ въ томъ, чтобы угодить Богу и спасти свою душу.

Достижима-ли эта цѣль?

Достижима, но съ великимъ трудомъ. Христосъ Спаситель сказалъ: *„входите тѣсными вратами, потому-что широки врата и пространенъ путь, ведущіе въ погибель, и многіе идутъ ими; потому-что тѣсны врата и узокъ путь, ведущіе въ жизнь, и немногіе находятъ ихъ“* (Матѳ. 7, 13—14).

Что нужно дѣлать для того, чтобы идти по пути, ведущему въ жизнь?

Христосъ—Спаситель сказалъ: *„если кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя и возьми крестъ свой и слѣдуй за Мной; ибо кто хочетъ душу свою сберечь, тотъ потеряетъ ее; а кто потеряетъ душу свою ради Меня, тотъ обрѣтетъ ее“* (Матѳ. 16, 24—25).

Въ силахъ-ли люди исполнять эту заповѣдь Спасителя?

Нѣтъ, не въ силахъ, потому что страсти, пребывающія въ плотской природѣ людей, подавляютъ ихъ душевное стремленіе къ добру и, противъ воли людей, заставляютъ ихъ идти на путь зла и порока.

Кто изъ священныхъ писателей засвидѣтельствовалъ эту истину?

Эту истину засвидѣтельствовалъ святый апостолъ Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ, говоря: *„Знаю, что не живетъ во мнѣ, то есть, въ плоти моей, доброе; потому что желаніе добра есть во мнѣ, но чтобы сдѣлать оное, того не нахожу. Добраго, котораго хочу, не дѣлаю, а злое, котораго не хочу, дѣлаю . . . Итакъ, я нахожу законъ, что когда хочу дѣлать доброе, прилежитъ мнѣ злое. Ибо по внутреннему человѣку нахожу удовольствіе въ законѣ Божіемъ; но въ членахъ моихъ вижу иной законъ, противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ моихъ. Бѣдный я человѣкъ! кто избавитъ меня отъ сего тѣла смерти?* (Римл. 7, 18—24).

Если люди не въ состояніи собственными силами одолѣть грѣха и вступить на путь вѣчной жизни, то кто-же тогда можетъ спастись?

На этотъ вопросъ отвѣтилъ нѣкогда ученикамъ Самъ Спаситель, сказавъ: *„невозможное человѣкамъ возможно Богу“* (Лук. 18, 27). Этими словами Христосъ показалъ, что спасеніе людей совершается только съ помощью Бога.

Откуда открывается, что безъ помощи Божіей люди не могутъ идти путемъ добродѣтельной жизни?

Это ясно открывается изъ слѣдующихъ словъ Спасителя, сказанныхъ ученикамъ: *„Пребудьте во Мнѣ, и Я—въ васъ. Какъ вѣтвь не можетъ приносить плода сама собою, если не будетъ на лозѣ; такъ и вы, если не будете во Мнѣ. Я есмь лоза, а вы—вѣтви; кто пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ, тотъ приноситъ много плода; ибо безъ Меня не можете дѣлать ничего. Кто не пребудетъ во Мнѣ, извергнется вонъ какъ вѣтвь, и засохнетъ; а такія вѣтви собираютъ и бросаютъ въ огонь, и онѣ сгораютъ“* (Іоан. 15, 4—6).

Что-же должно дѣлать для того, чтобы пребывать въ Богѣ и пользоваться Его спасительной помощью?

Для этого должно составлять одно тѣло со Христомъ, тѣломъ-же Христовымъ, по изъясненію св. апостола Павла, является Церковь (Ефесс. 1, 22—23). Въ этомъ тѣлѣ свидѣтельствуетъ св. апостолъ, *„есть глава Христосъ, изъ Котораго все тѣло, составляемое и совокупляемое посредствомъ всякихъ взаимно скрѣпляющихъ связей, при дѣйствіи въ свою мѣру каждаго члена, получаетъ приращеніе для созиданія самаго себя въ любви“* (Ефес. 4, 15—16).

II.

О св. Церкви.

О священствѣ Христовомъ.

Пребываютъ-ли сектанты въ св. Христовой Церкви?

Нѣтъ, не пребываютъ, потому что общество сектантовъ совершенно не подходитъ на Церковь, основанную Господомъ нашимъ, Іисусомъ Христомъ.

Откуда видно, что общество сектантовъ не походитъ на истинную Церковь Христову?

Въ основанной Спасителемъ Церкви должны быть особые Богомъ поставленные пастыри, именуемые епископами, пресвитерами и діаконами, а также благодатныя таинства, въ которыхъ вѣрующіе получаютъ св. дары св. Духа; въ обществѣ-же сектантовъ нѣтъ ни богоустановленныхъ пастырей, ни св. таинствъ.

Чѣмъ можно доказать, что въ основанной Спасителемъ Церкви должны быть богоустановленные пастыри?

Это доказывается слѣдующими словами св. апостола Павла: *Онъ* (Богъ) *поставилъ однихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова*“ (Ефес. 4, 11—12).

Какъ отличить истиннаго пастыря Церкви отъ ложнаго?

Истинный пастырь имѣетъ на себѣ благодать св. Духа и подъ водительствомъ благодати Божіей пасетъ стадо Христово. Эту истину засвидѣтельствовалъ св. апостолъ Павелъ, когда сказалъ Ефесскимъ пастырямъ: *„внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ Духъ святый поставилъ васъ блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровью Своею“* (Дѣян. 20, 28).

Какъ узнать, есть-ли на пастырѣ благодать св. Духа, или нѣтъ?

Если пастырь получаетъ посвященіе отъ епископа, который ведетъ свое преемство отъ самихъ апостоловъ, то на такомъ пастырѣ есть благодать св. Духа; всѣ-же пастыри, которые не ведутъ своего преемства отъ апостоловъ, благодати на себѣ не имѣютъ и являются пастырями ложными

Почему этимъ именно способомъ узнается законность пастырей?

Потому что Господь по восшествіи своемъ на небо ниспослалъ св. Духа не на всѣхъ вѣрующихъ, а только на апостоловъ (Дѣян.).

Откуда видно, что только Апостолы имѣли въ началѣ благодать св. Духа?

Это видно изъ книги Дѣяній апостольскихъ, гдѣ говорится, что *„находившіеся въ іерусалимѣ апостолы, услышавши, что самаряне приняли слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые пришедши, помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святого... тогда возложили руки на нихъ, и они приняли Духа святаго. Симонъ-же, увидѣвъ, что чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святый, принесъ имъ деньги“*... (Дѣян. 8, 14—18).

Апостолы полученную ими отъ Бога благодать св. Духа передавали-ли преемникамъ, пастырямъ Церкви?

Да, передавали.

Сіе октрывается изъ слѣдующихъ словъ св. ап. Павла къ Тимоѳею: *„Не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству съ возложеніемъ рукъ священства“* (1 Тим. 4, 14) и въ другомъ мѣстѣ: *„По сей причинѣ напоминаю тебѣ возгрѣвать даръ Божій, который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе“* (2 Тим. 1, 6).

Передавали-ли въ свою очередь преемники Апостоловъ благодать Божію послѣдующимъ пастырямъ Церкви?

Въ свою очередь и преемники св. Апостоловъ передавали полученную ими благодать Божію послѣдующимъ пастырямъ Церкви, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ Апостолъ Павелъ въ посланіи къ Титу: *„для того я оставилъ тебя въ Критѣ, чтобы ты довершилъ недоконченное и поставилъ по всѣмъ городамъ пресвитеровъ“* (Тит. 1, 5; см. также 2, Тим. 2, 2; 1, Тим. 5, 22).

Такимъ-то образомъ благодать св. Духа, ниспосланная Господомъ на апостоловъ и переданная ими своимъ преемникамъ—пастырямъ Церкви, дошла до нашихъ дней и будетъ существовать на пастыряхъ Церкви до конца міра. Изъ сказаннаго понятно, что если благодать Божія передается только чрезъ преемство пастырей Церкви, то и пребываетъ только на тѣхъ пастыряхъ, которые ведутъ свое преемство отъ Апостоловъ.

Какъ поэтому должно думать о сектанскихъ наставникахъ?

Сектанскіе наставники преемственнаго рукоположенія отъ апостоловъ не имѣютъ и потому не могутъ быть названы истинными пастырями.

Какъ научаетъ насъ Слово Божіе относиться къ такимъ самозваннымъ пастырямъ, какъ сектанскіе наставники?

Христосъ Спаситель сказалъ: „*Берегитесь лжепророковъ, которые приходятъ къ вамъ въ овечьей одеждѣ, а внутри суть волки хищные*“ (Матѳ. 7, 15).

А какъ должно относиться къ истиннымъ пастырямъ Церкви?

Должно, вопервыхъ, внимать ихъ ученію, какъ голосу Самаго Бога. „*Слушающій васъ*, сказалъ Спаситель апостоламъ, а въ лицѣ ихъ всѣмъ пастырямъ Церкви, *Меня слушается, а отвергающійся васъ Меня отвергается; а отвергающійся Меня отвергается Пославшаго Меня*“ (Лук. 10, 15). Вовторыхъ, должно относиться къ пастырямъ съ уваженіемъ, какъ къ духовнымъ нашимъ руководителямъ: „*Достойно начальствующимъ пресвитерамъ*, заповѣдуетъ св. апост. Павелъ, *оказывать сугубую честь*“ (1 Тим. 5, 17). И въ другомъ мѣстѣ: „*Просимъ васъ, братія, уважать трудящихся у васъ и предстоятелей вашихъ въ Господѣ и вразумляющихъ васъ и почитать ихъ преимущественно съ любовію за дѣло ихъ*“ (1 Сол. 5, 12—13).

А какъ должно относиться къ пастырямъ, имѣющимъ слабости и пороки?

Не должно осуждать такихъ пастырей, ибо судъ надъ ними принадлежитъ только высшей церковной власти (1 Тим. 5, 19). (*Не судите, да не судимы будете*, ска-

залъ Христосъ-Спаситель; „*ибо какимъ судомъ судите, такимъ и судимы будете; и какою мѣрою мѣрите, такою и вамъ будутъ мѣрить*“ (Матѳ, 7, 1—2). Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь пастыри Церкви - люди, а люди могутъ погрѣшать. „*Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха*, пишетъ св. Іоаннъ Богословъ,— *обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ*“ (1 Іоан. 1, 8).

Что сказано въ св. Писаніи объ осужденіи духовныхъ лицъ?

Апостолъ Павелъ говорилъ словами закона о первосвященникѣ: „*начальствующаго въ народѣ твоемъ не злословь*“ (Дѣян. 23, 5; исх. 22, 28). Апостолъ Петръ и ап. Іуда угрожали вѣчнымъ огнемъ осуждающимъ священниковъ: „*такъ точно будетъ съ сими мечтателями, которые оскверняютъ плоть, отвергаютъ начальства и злословятъ высокія власти*“ (Іуд. 4—8; 2 Петр. 2, 9—10).

Не грѣшатъ-ли пастыри Церкви тѣмъ, что получаютъ плату за свой трудъ?

Нѣтъ, не грѣшатъ. Христосъ-Спаситель сказалъ: „*трудящійся достоинъ награды за труды свои*“ (Лук. 10, 7, ср. Матѳ. 10, 10). А св. Апостолъ такъ писалъ христіанамъ: „*Если мы посѣяли въ васъ духовное, велико-ли то, если пожнемъ у васъ тѣлесное? Развѣ не знаете, что священнодѣйствующіе питаются отъ святилища? что служащіе жертвеннику берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и Господь повелѣлъ проповѣдующимъ евангеліе жить отъ благовѣствованія*“ (1. Кор. 9, 7—14).

На сколько степеней раздѣляется основанное Спасителемъ въ Церкви священство?

Основанное Спасителемъ священство раздѣляется на три степени: епископа, пресвитера и діакона.

Упоминаются-ли въ Словѣ Божіемъ эти названія степеней священства?

Упоминаются. О епископахъ упоминается въ посланіи къ Филиппійцамъ, въ началѣ котораго ап. Павелъ посылаетъ привѣтствіе *„всѣмъ святымъ, находящимся въ Филиппахъ, съ епископами...* (Фил. 1, 1) и въ первомъ посланіи къ Тимоѳею, гдѣ перечисляются качества, которымъ долженъ удовлетворять епископъ. (1 Тим. 3). О пресвитерахъ упоминаетъ книга Дѣяній, когда говоритъ, что апостолы рукополагали пресвитеровъ, (Дѣян. 14, 23), что Павелъ и Варнава были отправлены Антіохійскими христіанами въ Іерусалимъ къ апостоламъ и пресвитерамъ (15, 24) и что апостолъ Павелъ призывалъ къ себѣ изъ Ефеса пресвитеровъ Церкви (20, 17).

Кромѣ того о пресвитерахъ упоминается въ посланіяхъ ап. Павла къ Тимоѳею (1, 5, 10) и къ Титу (1, 5).

О діаконахъ упоминается въ книгѣ Дѣяній, гдѣ повѣствуется о посвященіи семи діаконовъ (6 гл.), въ посланіи къ Филиппійцамъ (1, 1) и въ первомъ посланіи къ Тимоѳею (1, Тим. 3, 8—12).

Какъ принято въ Церкви называть епископовъ и пресвитеровъ?

Епископовъ называютъ архіереями, а пресвитеровъ священниками.

Откуда заимствованы эти названія?

Эти названія заимствованы изъ Слова Божія, гдѣ встрѣчаются наименованія пастырей—архіереи и священникъ. (Евр. 10, 21).

Можно-ли называть пастырей отцами, когда Спаситель сказалъ: *„и отцемъ себѣ не называйте никого на землѣ: ибо одинъ у васъ Отецъ, который на небесахъ“* (Матѳ. 23, 9).

Можно, ибо слова сіи были обращены къ Апостоламъ, а не ко всѣмъ христіанамъ. Самъ Господь, Іисусъ Христосъ именовалъ родителей людей отцами, говоря: *„Кто любитъ отца, или мать болѣе, нежели Меня, не достоинъ Меня“* (Матѳ. 10, 37); Поэтому и св. ап. Павелъ писалъ въ посланіи къ Коринѳянамъ: *„Хотя у васъ тысячи наставниковъ во Христѣ, но немного отцовъ: я родилъ васъ во Христѣ Іисусѣ благовѣствованіемъ“* (1 Кор. 4, 15).

Въ чемъ состоитъ главное значеніе пастырей Церкви для вѣрующихъ?

Главное значеніе пастырей Церкви состоитъ въ томъ, что они преподаютъ людямъ ученіе вѣры и благодатные дары св. Духа, безъ которыхъ ни одинъ человѣкъ собственными силами не можетъ достигнуть спасенія. (Римл. 7, 18—24).

Какъ называются тѣ священныя дѣйствія, въ которыхъ чрезъ пастырей Церкви подаются благодатные дары св. Духа?

Они называются таинствами.

Откуда заимствовано наименованіе—таинство?

Оно заимствовано изъ слова Божія. Такъ св. Апостолъ Павелъ писалъ въ посланіи къ Коринѳя-

намъ: „*Каждый долженъ разумѣть насъ, какъ... домостроителей таинъ Божіихъ*“ (1 Кор. 4, 1).

Какія суть таинства?

Крещеніе, міропомазаніе, покаяніе, причащеніе, священство, бракъ и елеосвященіе.

III.

Таинство крещенія.

Какъ учитъ Слово Божіе о таинствѣ крещенія.

Посылая учениковъ Своихъ на проповѣдь, Спаситель сказалъ: „*идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и св. Духа*“ (Матѳ. 28, 19). „*Кто будетъ вѣровать и креститься, спасенъ будетъ; а кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ*“ (Марк. 16, 17).

Какъ совершается въ Церкви таинство крещенія?

Оно совершается по Господню установленію *во имя Отца, и Сына, и св. Духа* чрезъ троекратное погруженіе крещаемаго въ воду.

Откуда заимствованъ обычай погружать крещаемыхъ въ воду?

Обычай этотъ установленъ на основаніи словъ Самаго Спасителя: „*кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ царствіе Божіе*“ (Іоан. 3, 5).

А нельзя-ли въ словахъ Спасителя разумѣть подъ водою воду духовную, напримѣръ ученіе Господне (Іоан. 4, 10)?

Нѣтъ, нельзя, ибо тогда не было бы различенія: отъ воды и Духа... да и сами апостолы, которымъ Господь „*отверзъ умъ къ уразумѣнію писаній*“ (Лук. 24, 45) разумѣли подъ водою крещенія воду дѣйствительную, въ которой и крестили вѣрующихъ. Въ книгѣ Дѣяній повѣствуется о крещеніи апостоломъ Филиппомъ Евнуха: „*Они пріѣхали къ водѣ; и Евнухъ сказалъ: вотъ вода; что препятствуетъ мнѣ креститься?... и сошли оба въ воду, Филиппъ и Евнухъ; и крестилъ его. Когда-же они вышли изъ воды, Духъ святый сошелъ на Евнуха*“ (Дѣян. 8, 36—39).

Что означаетъ троекратное погруженіе крещаемаго въ воду?

Троекратное погруженіе крещаемаго въ воду есть символъ того, что крещаемый какъ-бы умираетъ для грѣха со Христомъ, умершимъ за насъ грѣшныхъ и пробывшимъ въ нѣдрахъ земли три дня и три ночи (Матѳ. 12, 40). О таковомъ значеніи троекратнаго погруженія свидѣтельствуетъ св. ап. Павелъ, говоря: „*Всѣ мы, крестившіеся во Христа Іисуса, въ смерть его крестились*“ (Римл. 6, 3) и далѣе: „*Мы погреблись съ Нимъ крещеніемъ въ смерть, дабы какъ Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ славою Отца, такъ и намъ ходить въ обновленной жизни*“ (Римл. 6, 4).

Откуда видно, что вѣрующіе получаютъ въ крещеніи благодать св. Духа?

Это видно изъ словъ св. Апостола Петра, сказанныхъ Іудеямъ въ день Пятидесятницы: „*покайтесь и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ, и получите даръ св. Духа*“ (Дѣян. 2, 38).

Однихъ-ли взрослыхъ подобаетъ крестить, или и младенцевъ?

Должно крестить и младенцевъ; новозавѣтное крещеніе замѣнило собою ветхозавѣтное обрѣзаніе, а послѣднее всегда совершалось надъ восьмидневными младенцами. (Быт. 17, 11—12).

Откуда видно, что новозавѣтное крещеніе замѣнило собою обрѣзаніе?

Это видно изъ слѣдующихъ словъ св. апостола Павла *„въ Немъ вы и обрѣзаны обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ, совлеченіемъ грѣховнаго тѣла плоти, обрѣзаніемъ Христовымъ, бывши погребены съ Нимъ въ крещеніи“* (Колос. 2, 11—12).

Но развѣ могутъ младенцы приходить ко Христу, когда они не имѣютъ личной вѣры?

Такое сомнѣніе свойственно только людямъ; но спаситель, Который *„больше сердца нашего и знаетъ все“* (1 Іоан. 3, 20) сказалъ: *„пустите дѣтей приходить ко Мнѣ, и не препятствуйте имъ; ибо таковыхъ есть Царствіе Божіе“* (Марк. 10, 14).

Какъ же Господь совершаетъ благодатное дѣйствіе надъ крещаемымъ младенцемъ?

Господь совершаетъ благодатное дѣйствіе надъ крещаемымъ младенцемъ по молитвѣ и вѣрѣ священника и воспріемниковъ, какъ Онъ по вѣрѣ Іаира и Марѳы съ Маріей воскресилъ ихъ умершихъ родственниковъ (Марк. 5, 36; Іоан. 11, 25—27), а также исцѣлилъ разслабленнаго по вѣрѣ его друзей, какъ сказано: *„Іисусъ, видя вѣру ихъ, говоритъ разслабленному: чадо, прощаются тебѣ грѣхи твои“* (Марк. 2, 5).

IV.

Таинство міропомазанія.

Какъ учитъ Слово Божіе о таинствѣ міропомазанія?

Святой ап. Павелъ пишетъ: *„Утверждающій насъ съ вами во Христѣ и помазавшій есть Богъ, Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ духа въ сердца наши“* (2 Кор. 1, 21—22).

Необходимо-ли міропомазаніе для спасенія человѣка?

Весьма необходимо, потому что въ немъ вѣрующіе получаютъ благодать св. Духа, наставляющую ихъ въ добродѣтельной жизни. *„Вы имѣете помазаніе отъ Святаго и знаете все“* писалъ христіанамъ св. Іоаннъ Богословъ (1 Іоан. 2, 20) *„помазаніе, которое вы получили отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ; но какъ самое сіе помазаніе учитъ васъ всему, и оно истинно и неложно, то чему оно научило васъ, въ томъ пребывайте“* (1, Іоан. 2, 27).

Кто имѣетъ власть совершать таинство міропомазанія?

Таинство міропомазанія имѣютъ власть совершать только Богопоставленные епископы и пресвитеры. Послѣднее открывается изъ того, что діаконъ Филиппъ, крестивъ многихъ жителей Самаріи, не преподалъ имъ благодатныхъ даровъ міропомазанія, почему *„находившіеся въ Іерусалимѣ апостолы, услышавши, что Самаряне приняли Слово Божіе, послали къ нимъ*

Петра и Іоанна, которые пришедши помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо онъ не сходилъ еще ни на одного изъ нихъ, а только были они крещены во имя Господа Іисуса“ (Дѣян. 8, 14—16).

Если у сектантовъ нѣтъ богопоставленныхъ пастырей, то можетъ-ли быть у нихъ таинство міропомазанія?

Конечно, нѣтъ; а если такъ, то сектанты, не получившіе міропомазанія, не имѣютъ на себѣ всей потребной для христіанъ полноты благодатныхъ даровъ св. Духа, а безъ нихъ они никогда не одолѣютъ грѣха и, слѣдовательно, не спасутся.

V.

Таинство покаянія.

Какъ учитъ Слово Божіе о таинствѣ покаянія?

Св. Апостолъ Петръ заповѣдуетъ: „*всѣ пророки свидѣтельствуютъ, что всякій вѣрующій въ Него* (Христа) *получитъ прощеніе грѣховъ именемъ Его*“ (Дѣян. 10, 43).

Кто-же имѣетъ власть именемъ Божіимъ прощать и разрѣшать грѣхи вѣрующимъ?

Власть прощать и разрѣшать грѣхи вѣрующимъ сначала принадлежала только апостоламъ, а отъ нихъ перешла къ апостольскимъ преемникамъ, богопоставленнымъ пастырямъ Церкви.

Откуда это видно?

Это видно изъ того, что только однимъ апостоламъ Господь даровалъ власть прощать грѣхи вѣру-

ющимъ, когда сказалъ: „*Примите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся*“ (Іоан. 20, 22—23). И въ другомъ мѣстѣ: „*Истинно говорю вамъ: что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ*“ (Матѳ. 18, 18).

Что требуется отъ христіанина, приступающаго къ таинству покаянія?

Отъ христіанина, приступающаго къ таинству покаянія, требуется исповѣданія своихъ грѣховъ предъ пастыремъ церкви.—Такъ, когда св. апостолъ Павелъ проповѣдывалъ въ Ефесѣ, то „*многіе изъ увѣровавшихъ*, по сказанію книги Дѣяній, *приходили, исповѣдуя и открывая дѣла свои*“ (Дѣян. 19, 18).

Тоже было и при крещеніи Іоанновомъ (Матѳ. 3, 5—6).

Можетъ-ли быть таинство покаянія у сектантовъ?

Нѣтъ, потому что у сектантовъ не имѣется богопоставленныхъ пастырей Церкви, которые одни только имѣютъ власть прощать грѣхи вѣрующимъ; безъ разрѣшенія-же грѣховъ не можетъ быть таинства покаянія, а безъ покаянія не можетъ быть и спасенія.

VI.

Таинство причащенія.

Какъ учитъ Слово Божіе о таинствѣ причащенія?

Евангелистъ Лука повѣствуетъ, что на Тайной вечерѣ Господь „*взявъ хлѣбъ и благодаривъ, преломилъ и подалъ*“ ученикамъ „*говоря: сіе есть Тѣло Мое, ко-*

торое за васъ предается; сіе творите въ Мое воспоминаніе. Также и чашу послѣ вечери говоря: сія чаша есть новый завѣтъ въ Моей крови, которая за васъ проливается“ (Лук. 22, 19—20).

Въ воспоминаніе какого событія изъ жизни Христа Спасителя должно совершаться таинство причащенія?

Св. ап. Павелъ пишетъ: „*Всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ пріидетъ*“ (1 Кор. 11, 26).

Чего сподобляются вѣрующіе, вкушая пречистыя Тѣло и Кровь Господа нашего Іисуса Христа?

Они дѣлаются причастниками Тѣла и Крови Спасителя и становятся достойными вѣчной жизни. „*Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь*, сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, *имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день*“ (Іоан. 6, 54). „*Мы*, писалъ св. ап. Павелъ, *всегда носимъ въ тѣлѣ мертвость Господа Іисуса, чтобы и жизнь Іисусова открылась въ тѣлѣ нашемъ*“ (2 Кор. 4, 10).

Можно-ли спастись безъ причащенія Тѣла и Крови Спасителя?

Нѣтъ, нельзя, ибо Господь сказалъ людямъ: „*Истинно, истинно говорю вамъ: если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни*“ (Іоан. 6, 53).

Есть-ли таинство причащенія у сектантовъ?

Нѣтъ, потому что у нихъ не имѣется богопоставленныхъ пастырей, которые одни только, въ силу повелѣнія Господня, имѣютъ власть молиться о

пресуществленіи хлѣба и вина въ истинныя Тѣло и Кровь Спасителя. Безъ молитвъ-же пастырей хлѣбъ и вино всегда будутъ оставаться простымъ хлѣбомъ и виномъ, отъ которыхъ нѣтъ пользы для души человѣка. „*Не хлѣбомъ однимъ будетъ жить человѣкъ,*“ сказалъ Христосъ-Спаситель (Матѳ. 4, 4). Какъ простая *пища*, хлѣбъ и вино,по словамъ апостола Павла, „*не приближаетъ насъ къ Богу: ибо, ѣдимъ-ли мы, ничего не пріобрѣтаемъ; не ѣдимъ-ли, ничего не теряемъ*“ (1 Кор. 8, 8).

Откуда видно, что только одни богопоставленные пастыри имѣютъ власть совершать таинство пресуществленія?

Это видно изъ Слова Божія, гдѣ повѣствуется, что только апостоламъ и, слѣдовательно, въ лицѣ ихъ только преемникамъ ихъ, пастырямъ Церкви, даровалъ Господь власть совершать означенное таинство, когда сказалъ: „*сіе творите въ Мое воспоминаніе*“ (Лук. 22, 19). Да и невозможно допустить, чтобы сектанскіе наставники, не имѣя на себѣ благодати св. Духа, могли совершать величайшее изъ таинствъ-причащеніе.

VII.

Таинство брака.

Какъ учитъ Слово Божіе о таинствѣ брака?

Христосъ-Спаситель сказалъ: „*Сотворившій въ началѣ мужчину и женщину сотворилъ ихъ. И сказалъ: посему оставитъ человѣкъ отца и мать и прилѣпится*

къ женѣ своей, и будутъ два одною плотью (Быт. 2, 24), *такъ-что они уже не двое, но одна плоть. Итакъ, что Богъ сочеталъ, того человѣкъ да не разлучаетъ*" (Матѳ. 19, 4—6).

А есть-ли въ св. Писаніи упоминаніе о бракѣ христіанскомъ?

Есть. Св. Апостолъ Павелъ пишетъ: „*Жена связана закономъ, доколѣ живъ мужъ ея; если-же мужъ ея умретъ, свободна выйти, за кого хочетъ, только въ Господѣ* (1 Кор. 7, 39).

Кто имѣетъ власть совершать таинство брака?

Такъ какъ бракъ есть таинство, то совершать его могутъ только богопоставленные пастыри Церкви. „*Каждый долженъ разумѣть насъ*, писалъ св. ап. Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ, *какъ служителей Христовыхъ и домостроителей таинъ Божіихъ*" (1 Кор. 4, 1).

Имѣется-ли таинство брака у сектантовъ?

Нѣтъ, потому что сектанты не имѣютъ у себя богопоставленныхъ пастырей, которые одни только могутъ совершать таинства.

Какъ называется сожительство мужчины съ женщиной, не освященное молитвами пастыря Церкви?

Такое сожительство называется блудомъ; блудъ-же есть страшный грѣхъ предъ Богомъ, Который заповѣдалъ человѣку: „*не прелюбодѣйствуй*" (Исх. 20, 14).

VIII.

Таинство елеосвященія.

Какъ учитъ Слово Божіе о таинствѣ елеосвященія?

Святой Апостолъ Іаковъ заповѣдуетъ: „*Болѣнъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне. И молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему*“ (Іоан. 5, 14—15).

Есть-ли таинство елеосвященія у сектантовъ?

Нѣтъ, потому что у сектантовъ не имѣется богопоставленныхъ пресвитеровъ Церкви, которые одни только, какъ заповѣдуетъ ап. Іаковъ, имѣютъ власть совершать таинство елеосвященія.

Есть-ли у нихъ помазаніе больныхъ елеемъ съ молитвой, что заповѣдано въ Словѣ Божіемъ?

Нѣтъ вовсе.

IX.

Какой-же выводъ по отношенію къ сектантамъ должно сдѣлать изъ всего сказаннаго?

Выводъ должно сдѣлать тотъ, что сектанты, какъ не имѣющіе въ своемъ обществѣ богопоставлен-

ныхъ пастырей и святыхъ таинствъ, не имѣютъ на себѣ благодатныхъ даровъ св. Духа и не принадлежатъ къ Церкви—великому Тѣлу Христову. Кто-же не составляетъ единаго Тѣла со Христомъ, тотъ, по слову Спасителя *„не можетъ дѣлать ничего“* почему *„извергается вонъ, какъ вѣтвь, и засохнетъ; а такія вѣтви собираютъ и бросаютъ въ огонь, и онѣ сгораютъ“* (Іоан. 15, 5—6).

Часть вторая.

X.

О вѣрѣ и добродѣтели.

Чѣмъ еще отличается современное сектанство отъ Православія?

Ученіемъ о вѣрѣ и добродѣтели.

Справедливо-ли утверждаютъ сектанты, что они, какъ рожденные отъ Бога, не могутъ грѣшить, по слову св. ап. Іоанна, который сказалъ: *„Всякій рожденный отъ Бога, не дѣлаетъ грѣха, потому что сѣмя Его пребываетъ въ немъ; и онъ не можетъ грѣшить, потому что рожденъ отъ Бога“* (1 Іоан. 3, 9)?

Нѣтъ, не справедливо, такъ какъ сектанты не могутъ считать себя рожденными отъ Бога.

Кто называется рожденнымъ отъ Бога?

Святый Іоаннъ Богословъ пишетъ: *„всякій, дѣлающій правду, рожденъ отъ Него* (Бога)“ (1 Іоан. 2, 29).

Можно - ли назвать сектантовъ дѣлающими правду?

Нѣтъ, потому что они не имѣютъ на себѣ благодати св. Духа, а безъ помощи благодати люди не могутъ *„дѣлать ничего“* (Іоан. 15, 5—6) *„Духъ-же Святый,* по слову Апостола, *подкрѣпляетъ насъ въ немощахъ нашихъ“* (Римл. 8, 26) и только при помощи благодати Божіей мы *„можемъ содѣлаться наслѣдниками вѣчной жизни“* (Тит. 3, 7).

Какъ-же должно смотрѣть на сектантовъ, когда они хвалятся своею праведностью?

Въ этомъ случаѣ на сектантовъ должно смотрѣть, какъ на осужденныхъ Спасителемъ фарисеевъ, которые любили хвалиться своею лицемѣрною праведностью, чтобы заслужить похвалу отъ людей. (Матѳ. 6, 5; Лук. 18, 11—12).

А какъ должны смотрѣть на свою нравственную жизнь всѣ истинные христіане?

Всѣ истинные христіане должны памятовать слова св. ап. Іоанна: *„Если говоримъ, что не имѣемъ грѣха,—обманываемъ самихъ себя, и истины нѣтъ въ насъ“* (1 Іоан. 1, 8), почему, не хвалясь своею праведностью, должны смиренно молить Бога о прощеніи своихъ согрѣшеній (Лук. 11, 4).

XI.

О молитвенномъ призываніи и почитаніи св. Ангеловъ, Пресв. Богородицы и св. Угодниковъ.

Какія еще истины вѣры отвергаютъ сектанты?

Они отвергаютъ молитвенное почитаніе и призываніе Ангеловъ и св. Угодниковъ.

Слѣдуетъ-ли почитать и призывать въ молитвахъ Ангеловъ и св. Угодниковъ?

Слѣдуетъ, потому что они молятъ Бога за людей, живущихъ на землѣ.

Откуда видно, что Ангелы и св. Угодники молятъ Бога за людей, живущихъ на землѣ?

Это видно изъ Слова Божія. Такъ Ангелъ Рафаилъ, по сказанію книги Товита, говорилъ праведному Товіи: *„Когда молился ты и невѣста твоя, Сарра, я возносилъ память молитвы вашей предъ Святого“* (Тов. 12, 12). Вотъ почему и Христосъ Спаситель заповѣдалъ людямъ: *„Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ; ибо говорю вамъ, что ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего небеснаго* (Матѳ. 18, 10).

Подобнымъ-же образомъ и о молитвахъ св. Угодниковъ: По сказанію книги Маккавейской, праведный Маккавей имѣлъ видѣніе, *„видѣніе-же его такое: онъ*

видѣлъ Онію, бывшаго первосвященника... видѣлъ, что онъ, простирая руки, молится за весь народъ Іудейскій. Потомъ явился другой мужъ, украшенный сѣдинами и славой, окруженный дивнымъ и необычайнымъ величіемъ. И сказалъ Онія: это братолюбецъ, который много молится о народѣ и святомъ городѣ, Іеремія, пророкъ Божій" (2 Маккав. 15, 12—14). Также и Тайнозритель новаго завѣта, св. Іоаннъ Богословъ, въ откровеніи видѣлъ Ангела, который *„сталъ предъ жертвенникомъ, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество ѳиміама, чтобы онъ съ молитвами всѣхъ Святыхъ возложилъ его на золотой жертвенникъ, который предъ престоломъ. И вознесся дымъ ѳиміама съ молитвами Святыхъ отъ руки Ангела предъ Бога"* (Откр. 8, 3).

Угодны-ли Богу молитвы св. Ангеловъ и Угодниковъ?

Весьма угодны: *„Очи Господни*, восклицаетъ псалмо-пѣвецъ Давидъ, *обращены на праведниковъ, и уши его къ воплю ихъ. Взываютъ праведные, и Господь слышитъ ихъ"* (Пс. 33, 16—18). *„Много можетъ усиленная молитва праведнаго"* пишетъ св. ап. Іаковъ (5, 16).

Имѣются-ли въ Словѣ Божіемъ указанія на то, что люди поминали въ своихъ молитвахъ имена св. Угодниковъ и обращались къ нимъ съ молитвами?

Имѣются. Праведный Азарія, по сказанію книги пророка Даніила, такъ молился Господу: *„Не отними отъ насъ милости Твоей ради Авраама, возлюбленнаго*

Твоего, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего" (Дан. 3, 35), Тотъ-же Азарія, совмѣстно съ двумя отроками въ пещи, взывалъ ко всѣмъ Ангеламъ и св. Угодникамъ, восклицая: «*Благословите, духи и души праведныхъ, Господа, пойте и превозносите Его во вѣки*» (Дан. 3, 86).

Но какъ могутъ святые слышать наши молитвы къ нимъ: вѣдь они не всевѣдущи?

Слово Божіе повѣствуетъ, что даже во время земной жизни многіе изъ Святыхъ получаютъ даръ прозорливости, почему знаютъ часто то, что недоступно обыкновеннымъ людямъ. Такъ въ четвертой книгѣ Царствъ передается, что когда Царь Сирійскій удивлялся, почему царь Израильскій узнаетъ его тайные замыслы, то одинъ изъ слугъ сказалъ ему: «*Елисей, пророкъ, который у Израиля, пересказываетъ царю Израильскому и тѣ слова, которыя ты, царь, говоришь въ спальной комнатѣ*» (4 Цар. 6, 12).

Подобнымъ-же образомъ въ книгѣ Дѣяній разсказывается о прозрѣніи ап. Петра въ сердце Ананіи и Сапфиры: „*Нѣкоторый мужъ именемъ Ананія съ женою своею Сапфирой, продавъ имѣніе, утаилъ изъ цѣны, съ вѣдома и жены своей, а нѣкоторую часть принесъ и положилъ къ ногамъ апостоловъ. Но Петръ сказалъ: Ананія! Для чего ты допустилъ сатанѣ вложить въ сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить изъ цѣны земли*»? (Дѣян. 5, 3—4).

Если-же Святые, еще находясь на землѣ, обладаютъ высокимъ даромъ прозорливости, то тѣмъ болѣе, совлекшись бреннаго тѣла и предстоя Престолу

Божію, они могутъ знать все, что дѣлается на землѣ, такъ какъ на небѣ способности каждаго человѣка развиваются и совершенствуются (1 Кор. 13, 9—12).

Если св. Ангелы и Угодники являются ходатаями и молитвенниками за людей предъ Богомъ, то какъ должно относиться къ нимъ?

Должно почитать ихъ, какъ друзей Божіихъ (Іоан. 15, 14) и прославлять ихъ за полученныя по ихъ молитвамъ благодѣянія.

Призываетъ-ли Слово Божіе людей къ прославленію Святыхъ?

Призываетъ. Премудрый Сирахъ пишетъ: «*восхвалимъ славныхъ мужей и отцевъ рода нашего: много славнаго Господь являлъ чрезъ нихъ величіе свое отъ вѣка*» (Сир. 44, 1).

Не противорѣчитъ-ли почитаніе Святыхъ заповѣди Божіей: «*Господу Богу твоему покланяйся, и Ему одному служи*» (Втор. 6, 13; Матѳ. 4, 10)?

Нѣтъ, не противорѣчитъ. Какъ царю земному не можетъ быть не угодно, когда люди чтутъ его лучшихъ и вѣрныхъ слугъ, ибо почитая послѣднихъ, они выражаютъ довѣріе и признательность велѣніямъ царскимъ; такъ Господу Богу не можетъ быть не угодно наше почитаніе Святыхъ, такъ какъ въ лицѣ послѣднихъ мы чествуемъ самого Бога, «дивнаго во святыхъ своихъ».

Имѣются-ли въ Словѣ Божіемъ указанія на то, что люди покланялись Ангеламъ и св. Угодникамъ?

Имѣются. Іисусъ Навинъ, пророкъ Валаамъ, царь Давидъ кланялись Ангеламъ, когда видѣли ихъ (I. Нав. 5, 13—14; числ. 22, 31; 1 Пар. 21, 16); Сыны пророческіе поклонились Елисею, когда увидѣли, что на немъ опочилъ Духъ Божій (4 Цар. 2, 15), темничный стражъ припадалъ къ стопамъ ап. Павла и Силы (Дѣян. 16, 29).

Кого изъ св. Угодниковъ мы должны чествовать и прославлять наиболѣе всѣхъ?

Наиболѣе всѣхъ мы должны прославлять Пресвятую Богородицу, Матерь нашего Спасителя, которая сама благоволила сказать: *„отнынѣ будутъ ублажать меня всѣ роды“* (Лук. 1, 48).

Заповѣдуетъ-ли Слово Божіе почитать Богородицы?

Заповѣдуетъ. Оно повѣствуетъ, что Пресв. Богородицу почитали не только люди, (Лук. 1, 41—43; Лук. 11, 27—28) но и ангѣлы. Такъ Архангелъ Гавріилъ бывъ посланъ отъ Бога къ Пресв. Дѣвѣ возвѣстить ей о рожденіи отъ нея Спасителя, привѣтствовалъ ее словами: *«радуйся, Благодатная! Господь съ Тобою; благословенна ты между женами»* (Лук. 1, 26—28).

Если ученіе о молитвенномъ призываніи и почитаніи св. Ангеловъ, св. Угодниковъ и Пресв. Богородицы имѣетъ для себя твердое основаніе въ Словѣ Божіемъ, то почему-же сектанты не почитаютъ ихъ и не молятся имъ?

Сектанты заблуждаются, не зная Писанія и не исполняя ученія Христова; *«всякій-же, преступающій*

ученіе Христово и не пребывающій въ немъ, по словамъ св. Апостола Іоанна, *„не имѣетъ Бога"* (2 Іоан. 1, 9).

А не могутъ-ли служить основаніемъ для отрицанія молитвеннаго обращенія къ Святымъ слова св. ап. Павла: *«Единъ Богъ, единъ и посредникъ между Богомъ и человѣками, человѣкъ Христосъ Іисусъ»* (1 Тим. 2, 5).

Нѣтъ, не могутъ, такъ какъ посредникомъ Христосъ называется въ смыслѣ нашего Искупителя. Какъ Искупитель, Христосъ одинъ посредникъ между Богомъ и людьми; что же касается посредниковъ молитвенныхъ, каковыми являются Ангелы и св. Угодники, то таковыхъ можетъ быть много. Св. ап. Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ пишетъ: *„дабы за дарованное намъ, по ходатайству многихъ, многіе возблагодарили за насъ"* (2 Кор. 1, 11).

XII.

О молитвахъ за умершихъ.

Что еще отвергаютъ сектанты изъ ученія прав. Церкви?

Молитвы за умершихъ.

Правильно-ли поступаютъ сектанты, отвергая молитвы за умершихъ?

Нѣтъ, не правильно, потому что молиться за умершихъ намъ заповѣдуетъ Слово Божіе.

Гдѣ въ Словѣ Божіемъ содержится заповѣдь о молитвахъ за умершихъ?

Св. апостолъ Іаковъ писалъ христіанамъ: «*молитесь другъ за друга*» (5, 16; ср. 1 Тим. 2, 1). Если-же слѣдуетъ молиться за живыхъ, то необходимо молиться и за умершихъ, ибо у Бога нѣтъ мертвыхъ: у Него всѣ живы. «*Богъ-же не есть Богъ мертвыхъ*, сказалъ Спаситель, *но живыхъ, ибо у Него всѣ живы*» (Лук. 20, 38). «*А живемъ-ли*, писалъ христіанамъ св. ап. Павелъ, *для Господа живемъ, умираемъ-ли для Господа умираемъ, и потому живемъ-ли, или умираемъ, всегда Господни*» (Римл. 14, 8).

Имѣются-ли въ Словѣ Божіемъ указанія на то, что люди молились за умершихъ?

Имѣются. Пророкъ Варухъ молился за умершихъ, говоря: «*Господи Вседержителю, Боже Израиля! Услышь молитву умершихъ Израиля и сыновъ ихъ согрѣшившихъ предъ Тобою... Не вспоминай неправдъ отцовъ нашихъ*» (Варух. 3, 4—5).

Во второй книгѣ Маккавейской повѣствуется о томъ, какъ Іуда Маккавей совершилъ моленіе о воинахъ, павшихъ въ сраженіи: „*на другой день бывшіе съ Іудой пошли, какъ требовалъ долгъ, перенести тѣла падшихъ... И нашли они у каждаго изъ умершихъ подъ хитонами посвященныя іамнійскимъ идоламъ вещи, что законъ запрещалъ Іудеямъ... И обратились къ молитвѣ, прося, да будетъ совершенно изглаженъ содѣянный грѣхъ... Сдѣлавъ-же сборъ по числу мужей, онъ* (Іуда) *послалъ въ Іерусалимъ, чтобы принесть жертвы за грѣхъ*“ При этомъ св. писатель добавляетъ: „*Онъ* (Іуда) *посту-*

пилъ весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресеніи. Ибо, еслибы онъ не надѣялся, что падшіе въ сраженіи воскреснутъ, то излишне и напрасно было-бы молиться о мертвыхъ. Но онъ помышлялъ, что скончавшимся въ благочестіи уготована превосходная награда,—какая благочестивая мысль!— посему принесъ за умершихъ умилостивительную жертву, да разрѣшатся отъ грѣха“ (2 Мак. 12, 39—45).

Если можно и должно молиться объ улучшеніи загробной участи умершихъ, то какъ-же тогда понимать слова притчи Христовой (о богатомъ и Лазарѣ), что между раемъ и адомъ пропасть великая утверждена, такъ что хотящіе перейти се не могутъ (Лук. 16, 19—31)?

Означенная притча описываетъ состояніе душъ умершихъ до сошествія во адъ Господа Іисуса Христа, когда между адомъ и раемъ дѣйствительно была преграда. Но съ наступленіемъ Новаго Завѣта эта преграда уничтожена искупительными страданіями Сына Божія, Который, по сказанію св. ап. Петра, „*чтобы привести насъ къ Богу, однажды пострадалъ за грѣхи наши, праведникъ за неправедныхъ, бывъ умерщвленъ по плоти, но оживъ духомъ, которымъ Онъ и находящимся въ темницѣ духомъ сошедъ проповѣдалъ*“ (1 Петр. 3, 18—20).

XIII.

О поклоненіи Богу.

Чѣмъ еще разнятся сектанты отъ Церкви?

Отверженіемъ священныхъ знаковъ богопочтенія, принятыхъ въ Церкви.

Какъ мы должны покланяться Богу?

Христосъ Спаситель сказалъ: „*Богъ есть духъ, и покланяющіеся Ему должны покланяться въ духѣ и истинѣ*“ (Іоан. 4, 24).

Чему научаютъ насъ эти слова Спасителя?

Слова эти научаютъ насъ тому, что поклоненіе Богу цѣнится по степени того, насколько оно проникнуто духомъ молитвы и добродѣтельными намѣреніями.

Не запрещается-ли словами Спасителя совершенно тѣлесное поклоненіе, какъ утверждаютъ сектанты?

Нѣтъ, не запрещается, ибо одно духовное поклоненіе безъ тѣлеснаго будетъ неполнымъ.— Человѣкъ состоитъ не только изъ души, но и изъ тѣла; мы будемъ участвовать въ жизни вѣчной и душею и тѣломъ, слѣдовательно покланяться Богу и прославлять Его мы должны и душею, и тѣломъ.--Вотъ почему и св. апостолъ Павелъ писалъ христіанамъ: „*Прославляйте Бога въ тѣлахъ вашихъ и душахъ вашихъ*“ (1 Кор. 6, 20). И въ другомъ мѣстѣ: „*Умоляю васъ, братія, представте тѣла ваши въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумнаго служенія вашего*“ (Римл. 12, 1).

Имѣются-ли въ Словѣ Божіемъ указанія на то, что Господь Іисусъ и св. апостолы сами соединяли духовное поклоненіе съ тѣлеснымъ?

Имѣются. Изъ Евангелія мы знаемъ, что Господь, молясь, воздѣвалъ руки и преклонялъ колѣна, (Матѳ. 26, 39). Въ книгѣ Дѣяній повѣствуется, что ап. Петръ

прежде чѣмъ воскресить умершую Тавиѳу, *„выслалъ всѣхъ вонъ и, преклонивъ колѣна, помолился“* (Дѣян. 9, 40). Святый апостолъ Павелъ писалъ въ посланіи къ Ефесянамъ: *„Для сего преклоняю колѣна мои предъ Отцемъ Господа нашего, Іисуса Христа“* (Ефес. 3, 14) и въ другомъ мѣстѣ: *„Желаю, чтобы на всякомъ мѣстѣ возносили молитвы мужи, воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія“* (1 Тим. 2, 8).

Отвергая наши внѣшніе знаки богопочтенія, не имѣютъ-ли сектанты своихъ знаковъ?

Имѣютъ, только взамѣнъ установленныхъ св. Апостолами и Церковью,—свои самочинные. Они становятся на колѣна, опустивъ голову,—складываютъ ладони и т. п.

XIV.

О крестномъ знаменіи.

Какой прежде всего общецерковный знакъ богопочтенія отвергаютъ сектанты?

Крестное знаменіе.

Для чего мы полагаемъ на себѣ крестное знаменіе?

Крестнымъ знаменіемъ мы наглядным образомъ исповѣдуемъ нашу вѣру въ распятаго за насъ Господа, по слову Спасителя, Который сказалъ: *„Кто исповѣдаетъ Меня предъ людьми, того исповѣдаю и Я предъ Отцемъ Моимъ небеснымъ“* (Матѳ. 10, 32).

Но развѣ нельзя исповѣдывать свою вѣру въ Господа инымъ способомъ?

Конечно, прежде всего мы исповѣдуемъ нашего Спасителя устами и сердцемъ; но такъ какъ, по слову апостола, должно прославлять Бога не только душею, но и тѣломъ, то къ исповѣданію духовному мы присоединяемъ исповѣданіе тѣлесное, или крестное знаменіе.—Полагая крестное знаменіе, мы наглядно предъ всѣми свидѣтельствуемъ, что вѣримъ въ спасеніе, совершенное нѣкогда на крестѣ Святѣйшимъ Сыномъ Божіимъ. Складывая персты для крестнаго знаменія, мы изображаемъ ими нашу вѣру въ св. Троицу и два естества въ Господѣ нашемъ, Іисусѣ Христѣ. Касаясь перстами чела, плечъ и груди, мы показываемъ, что всѣ части нашего существа освящены крестными страданіями Спасителя.

Не противорѣчитъ-ли употребленіе крестнаго знаменія словамъ Священнаго Писанія: „*Богъ не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ*“ (Дѣян. 17, 25).

Нѣтъ, не противорѣчитъ: Въ приведенныхъ словахъ св. Писанія заключается та мысль, что истинный Богъ не подобенъ языческимъ божествамъ, которые, какъ издѣлія рукъ человѣческихъ, нуждались въ помощи людей; но, какъ Творецъ и Владыка міра, не имѣетъ ни въ чемъ нужды, „*Самъ дая всему жизнь, и дыханіе, и все*“ (Дѣян. 17, 25).

Какую заповѣдь Божію нарушаютъ сектанты чрезъ отверженіе крестнаго знаменія?

Отвергая крестное знаменіе, сектанты нарушаютъ заповѣдь Спасителя, повелѣвающую христіанамъ испо-

вѣдывать Его предъ людьми, и слова св. ап. Павла, который сказалъ: *„Желаю, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія“* (1 Тим. II, 8).

XV.

О постахъ.

Что требуется для того, чтобы не дать плоти восторжествовать надъ духомъ?

Для этого требуется такъ называемое умерщвленіе плоти, ибо *„страдающій плотію*, говоритъ св. апостолъ Петръ, *перестаетъ грѣшить“* (1 Петр. 4, 1).

Какое средство къ умерщвленію плоти предлагаетъ вѣрующимъ св. Церковь?

Она предлагаетъ постъ.

Что такое постъ?

Такъ называется временное воздержаніе человѣка отъ пищи, или нѣкоторыхъ родовъ ея.

Потребное-ли это средство къ умерщвленію плоти?

Весьма потребное, ибо употребленіе его освятилъ Своимъ примѣромъ Самъ Христосъ, когда, по сказанію евангелиста, *„возведенъ былъ въ пустыню... и постившись сорокъ дней и сорокъ ночей, напослѣдокъ взалкалъ“*. (Матѳ. 4, 1—2).

Указывалъ-ли Самъ Христосъ на постъ, какъ на лучшее изъ средствъ къ умерщвленію грѣховныхъ страстей?

Указывалъ: „*Сей родъ*, сказалъ Спаситель, *не можетъ выйти иначе, какъ отъ молитвы и поста*“ (Марк. 9, 29).

Говорилъ-ли когда Спаситель, что и послѣдователи его будутъ поститься въ положенное для того время?

Говорилъ. Однажды, повѣствуетъ евангелистъ Лука, пришли ко Христу іудейскіе книжники и фарисеи и спросили: „*почему ученики Іоанновы постятся... также и фарисеи, а твои—ѣдятъ и пьютъ? Онъ-же сказалъ имъ въ отвѣтъ: развѣ могутъ поститься сыны чертога брачнаго, пока съ ними женихъ; но придутъ дни, когда отымется у нихъ женихъ и въ тѣ дни будутъ поститься*“ (Лук. 5, 33—35).

Почему вѣрующіе во время поста не вкушаютъ мяса?

Они слѣдуютъ примѣру святыхъ людей, которые не вкушали мяса во дни поста: „*Я былъ въ сѣтованіи три седмицы дней*, повѣствуетъ пророкъ Даніилъ: *вкуснаго хлѣба не ѣлъ, мясо и вино не входило въ уста мои*“ (Дан. 10, 2—3).

Почему вѣрующіе постятся всѣ въ одно и тоже время, а не порознь?

Потому что всѣ они составляютъ, по слову апостола, „*одно тѣло*“ (Ефес. 4, 4) „*и одинъ духъ;*“ въ одномъ-же тѣлѣ не можетъ быть раздѣленія. „*Умоляю*

васъ, братія, писалъ христіанамъ св. ап. Павелъ, *чтобы всѣ вы говорили одно, и не было между вами раздѣленій, но чтобы вы соединены были въ одномъ духѣ и однихъ мысляхъ"* (1 Кор. 1, 10).

Правильно-ли утверждаютъ сектанты, будто постъ, долженъ быть только духовный?

Церковь не отвергаетъ духовнаго поста, состоящаго въ усердной молитвѣ и добродѣтели; но учитъ, что безъ тѣлеснаго поста не можетъ быть и поста духовнаго. *„Никто не можетъ служить двумъ господамъ* сказалъ Спаситель, *ибо или одного будетъ ненавидѣть, а другого любить: или одному станетъ усердствовать, а о другомъ нерадѣть. Не можете служить Богу и мамонѣ"* (Матѳ. 6, 24).

Если безъ тѣлеснаго поста не можетъ быть и поста духовнаго, то какъ-же тогда понимать слова Спасителя: *„Не то, что входитъ въ уста оскверняетъ человѣка"* (Матѳ. 15, 11). И св. ап. Павла: *„Пища не приближаетъ насъ къ Богу"* (1 Кор. 8, 8).

Конечно, пища сама по себѣ не можетъ ни осквернить человѣка, ни приблизить его къ Богу; однако самъ человѣкъ долженъ избѣгать всего того, что способствуетъ увеличенію и усиленію его плотскихъ страстей. Вотъ почему во дни поста человѣкъ не должень вкушать ничего того, что служитъ къ усиленію его плоти, дабы послѣдняя, восторжествовавъ надъ духомъ, не убила въ человѣкѣ стремленія къ добродѣтели. И тогда будетъ то, о чемъ писалъ св. ап. Павелъ, говоря: *„По внутреннему человѣку нахожу удовольствіе въ законѣ Божіемъ; но въ членахъ моихъ*

вижу иной законъ, противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ моихъ. Бѣдный я человѣкъ! Кто избавитъ меня отъ сего тѣла смерти"? (Римл. 7, 22—24).

Какими словами Евангелія можно доказать, что постъ есть подвигъ, угодный Богу?

Господь повелѣлъ: „*Явиться постящимся не предъ людьми, но предъ Отцемъ Небеснымъ, Который втайнѣ, и Отецъ твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ явно*" (Матѳ. 6, 18).

XVI.

О почитаніи св. Креста.

Въ чемъ еще выражается заблужденіе сектантовъ?

Они не почитаютъ св. Креста, иконъ и св. мощей.

Имѣются-ли въ Словѣ Божіемъ основанія для почитанія св. Креста?

Да, имѣются.

Прежде всего Крестъ явился древомъ, послужившимъ орудіемъ нашего оправданія, по слову св. апостола Петра: „*Онъ* (Спаситель) *грѣхи наши Самъ вознесъ тѣломъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, жили для правды*" (1 Петр. 2, 24). Въ виду этого къ св. Кресту приложимы слова св. Писанія: „*Благословенно древо, чрезъ которое бываетъ правда*" (Прем. Солом. 14, 7).

Будучи для насъ орудіемъ нашего оправданія, для Спасителя Крестъ послужилъ орудіемъ величайшаго прославленія; ибо Христосъ Самъ назвалъ Свои страданія на Крестѣ Своею славой и прославленіемъ. „*Нынѣ прославился Сынъ Человѣческій*, говрилъ Спаситель, идя на вольныя страданія, *и Богъ прославился въ Немъ*“ (Іоан. 13, 31). „*Отче*, молился Христосъ предъ страданіями, *пришелъ часъ, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой прославитъ Тебя*“ (Іоан. 17, 1—2).

Если-же крестныя страданія Спасителя за грѣхи всего міра были величайшимъ прославленіемъ Божіимъ, то и крестъ, какъ орудіе этихъ страданій, достоинъ прославленія. Вотъ почему и св. ап. Павелъ писалъ христіанамъ: „*Не желаю хвалиться, развѣ только Крестомъ Господа нашего, Іисуса Христа*“ (Галат. 6, 14).

Были-ли въ Ветхомъ Завѣтѣ пророчества о будущемъ прославленіи св. Креста?

Были. „*Пойдемъ къ жилищу Его и поклонимся подножію ногъ Его*“ взывалъ св. псалмопѣвецъ Давидъ (Пс. 131, 7).

Откуда видно, что подножіемъ ногъ Господнихъ пророкъ Давидъ называлъ Крестъ?

Это видно изъ словъ пророка Исаіи, Который говоря о славѣ подножія ногъ Господнихъ, указывалъ, что послѣднее будетъ состоять изъ трехсоставнаго дерева: „*Слава Ливана прійдетъ къ тебѣ, Кипарисъ и Пихтъ и вмѣстѣ Кедръ, чтобы украсить мѣсто святилища Моего, и Я прославлю подножіе ногъ Моихъ,*

И прійдутъ къ тебѣ съ покорностью сыновья угнетавшихъ тебя и падутъ къ стопамъ ногъ твоихъ всѣ, презиравшіе тебя" (Исаіи 60, 13—14).

А не было-ли въ Ветхомъ Завѣтѣ почитаемыхъ прообразовъ св. Креста?

Такимъ прообразомъ являлся жертвенникъ, приносимыя на которомъ жертвы прообразовали Самаго Христа, Который, по словамъ св. ап. Павла, „*однажды принесши Себя въ жертву, чтобы подъять грѣхи многихъ, во второй разъ явится не для очищенія грѣха, а для ожидающихъ Его во спасеніе*" (Евр. 9, 28).

Училъ-ли ветхозавѣтный законъ о почитаніи жертвенника?

Училъ: „*Будетъ жертвенникъ святыня великая*, заповѣдывалъ Господь народу Израильскому, *все, прикасающееся къ жертвеннику освятится*" (Исх. 29, 37).

Отсюда понятно, что если ветхозавѣтный жертвенникъ былъ великой святыней, то тѣмъ болѣе святыней долженъ быть Крестъ, для котораго жертвенникъ являлся прообразомъ.

Не препятствуетъ ли почитанію Креста то, что онъ нѣкогда являлся орудіемъ казни „проклятыхъ" (Втор. 21, 22—23) преступниковъ?

Нѣтъ, не препятствуетъ. Правда, до крестныхъ страданій Спасителя Крестъ считался орудіемъ позора; но послѣ того, какъ на крестѣ былъ распятъ Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, онъ былъ очищенъ и освященъ. Онъ очистился Святою Кровью Христа и

освятился Его пречистыми страданіями; а *„что Богъ очистилъ, того ты не почитай нечистымъ“* сказалъ св. апостолу Петру Самъ Господь Богъ (Дѣян. 10, 15).

А какъ должно смотрѣть на сравненіе св. Креста Христова съ висѣлицей, которое дѣлаютъ сектанты?

Такое сравненіе въ высшей степени грѣховно, ибо, допуская его, сектанты тѣмъ самымъ приравниваютъ Спасителя къ преступникамъ, которыхъ казнятъ на висѣлицѣ. Поэтому, какъ не можетъ быть ничего сходнаго у Спасителя съ преступниками, такъ не можетъ быть и никакого сравненія св. Креста съ висѣлицей.

Кому подобны сектанты, поносящіе св. Крестъ?

Они подобны нечестивымъ врагамъ Христа, которые считая крестныя страданія Спасителя наказаніемъ Ему, взирали на св. Крестъ, какъ на орудіе позорной казни Христа, т. е. точно также, какъ нынѣ смотрятъ на крестъ сектанты.

XVII.

О почитаніи св. Иконъ.

Правильно-ли поступаютъ сектанты, не почитая и не употребляя св. Иконъ?

Нѣтъ, не правильно, потому-что употребленіе св. Иконъ заповѣдано людямъ Самимъ Богомъ.

Когда и кому заповѣдалъ Господь употребленіе св. Иконъ?

Господь сказалъ Моисею, читаемъ мы въ книгѣ „Исходъ:“ *„сдѣлайте Ковчегъ изъ дерева ситтимъ.., и обложи его чистымъ золотомъ... и сдѣлай на верху его вокругъ него золотой вѣнецъ...* (Исх. 25, 1—16). Этотъ Ковчегъ Завѣта былъ въ Ветхомъ Завѣтѣ образомъ Господа Бога.

Что Ковчегъ Завѣта являлся для евреевъ образомъ Господа Бога, это видно изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: Когда поднимался Ковчегъ въ путь, Моисей, обращаясь къ Ковчегу, говорилъ: *„возстань Господи, и разсыплются враги Твои“*... (Числ. 10, 35); а когда останавливался Ковчегъ, онъ говорилъ: *„возвратись, Господи, къ тысячамъ и тьмамъ Израилевымъ“* (Числ. 10, 36).

Кромѣ Ковчега Господь повелѣлъ Моисею сдѣлать изображеніе ангеловъ, говоря: *„И сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ: чеканной работы сдѣлай ихъ... И будутъ херувимы съ распростертыми вверхъ крыльями...* (Исх. 25, 1, 18, 19, 20, 22).

Для какой-же цѣли повелѣлъ Господь людямъ имѣть священныя изображенія, или Иконы?

Цѣль употребленія нами священныхъ изображеній состоитъ въ томъ, чтобы, взирая на нихъ, мы возносились умомъ и сердцемъ къ тѣмъ святымъ лицамъ, которыя изображены на иконахъ, такъ какъ иначе, по слабости воображенія, мы не можемъ представить себѣ образа Господа Бога и святыхъ Его.

Не противорѣчитъ-ли употребленіе нами священныхъ изображеній заповѣди Господней: *„не дѣлай себѣ кумира и никакого изображенія“*... (Исх. 20, 4).

Нѣтъ, не противорѣчитъ. Въ означенной заповѣди запрещается дѣлать изображенія только ложныхъ боговъ, или идоловъ, и поклоняться имъ какъ Богу.

Нѣтъ-ли въ Новомъ Завѣтѣ воспрещенія изображать Бога?

Нѣтъ.

Если Господь запрещаетъ поклоняться изображеніямъ вообще, то почему-же мы кланяемся предъ иконами?

Мы кланяемся не иконамъ, а тѣмъ лицамъ, которыя изображены на нихъ. Такой нашъ обычай освященъ примѣромъ Святыхъ, которые кланялись предъ священными изображеніями. Такъ Іисусъ Навинъ, по сказанію Слова Божія, *„палъ на землю предъ Ковчегомъ Господнимъ“* (I. Нав. 7, 6).

А не грѣшимъ-ли мы тѣмъ, что возжигаемъ предъ иконами свѣтильники и воскуряемъ ѳиміамъ?

Нѣтъ, не грѣшимъ, ибо въ этомъ случаѣ мы поступаемъ согласно волѣ Господней. Господь повелѣлъ, чтобы первосвященникъ не прежде начиналъ молитву предъ Ковчегомъ Завѣта, какъ *„возьметъ горящихъ угольевъ полную кадильницу съ жертвенника, который предъ лицемъ Господнимъ, и благовоннаго мелкоистолченнаго куренія полныя горсти, и внесетъ за завѣсу; и положитъ куреніе на огонь предъ лицемъ Господнимъ, и облако куренія покроетъ крышку, которая надъ*

Ковчегомъ откровенія" (Лев. 16, 12—13). „*И если сынамъ Израилевымъ*, заповѣдалъ Господь Моисею, *чтобы они приносили тебѣ елей чистый, выбитый изъ маслинъ, для освѣщенія, чтобы горѣлъ свѣтильникъ предъ Ковчегомъ откровенія. Это уставъ вѣчный для поколѣній ихъ отъ сыновъ Израилевыхъ*" (Исх. 27, 20—21).

Какъ можно изображать на иконахъ Господа Бога, когда, по слову Священнаго Писанія, „*Бога никто не видѣлъ никогда*" (Іоан. 1, 18)?

Мы изображаемъ Бога въ тѣхъ образахъ, въ которыхъ Онъ благоволилъ открываться людямъ и которые Онъ Самъ освятилъ Своими явленіями. Такъ Бога Отца мы изображаемъ во образѣ величественнаго старца, слѣдуя видѣнію пророка Даніила. „*И видѣлъ я*, повѣствуетъ пророкъ Даніилъ, *что поставлены были престолы, и возсѣлъ Ветхій днями; одѣяніе на Немъ было бѣло, какъ снѣгъ, и волосы главы его, какъ чистая волна*" (Дан. 7, 9).

Сына Божія мы изображаемъ во образѣ человѣка среднихъ лѣтъ, такъ какъ Онъ, по слову апостола, „*уничтожилъ Себя Самаго, принявъ образъ раба, сдѣлавшись подобнымъ человѣкамъ, и по виду ставъ, какъ человѣкъ*" (Филип. 2, 6—7).

Духа Святого мы изображаемъ въ видѣ голубя, такъ какъ въ этомъ образѣ Его удостоился лицезрѣть св. Предтеча и Креститель Христовъ, Іоаннъ, когда, по сказанію евангелиста, „*отверзлись Ему небеса, и увидѣлъ Іоаннъ Духа Божія, Который сходилъ, какъ голубь*" (Матѳ. 3, 16).

Какія иконы называются чудотворными?

Чудотворными иконами называются тѣ, предъ которыми вѣрующіе однажды или много разъ вымолили себѣ у Бога чрезъ предстательство Святыхъ исцѣленіе отъ болѣзней или иного рода чудо; посему въ молитвѣ говоримъ, что Богъ намъ помогъ чрезъ св. иконы.

Можно-ли найти въ св. Писаніи примѣры того, чтобы Богъ чрезъ неодушевленные предметы являлъ чудотворную помощь людямъ?

Можно. Евангелистъ Маркъ повѣствуетъ объ исцѣленіи одной кровоточивой женщины чрезъ прикосновеніе ея къ одеждѣ Спасителя: „*Женщина, услышавши объ Іисусѣ, подошла сзади въ народѣ и прикоснулась къ одеждѣ Его; ибо говорила: если хотя къ одеждѣ его прикоснусь, то выздоровѣю.*“ „*И тотчасъ — изсякъ у ней источникъ крови, и она ощутила въ тѣлѣ, что исцѣлена отъ болѣзни*“ (Марк. 5, 27—29). Въ книгѣ Дѣяній повѣствуется, что „*на больныхъ возлагали платки и опоясанія съ тѣла ап. Петра, и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ*“ (Дѣян. 19, 12). Даже тѣнь св. апостола имѣла чудодѣйственную силу, „*такъ что выносили больныхъ на улицы и полагали на постеляхъ и кроватяхъ, дабы хотя тѣнь проходящаго Петра осѣнила кого изъ нихъ*“ (Дѣян. 5, 15). А вѣдь тѣнь св. апостола была не инымъ чѣмъ, какъ изображеніемъ его на землѣ, или, что тоже, иконой. А если такъ, то вполнѣ возможно, что и св. иконы являлись и являются проводниками Божественной Благодати и источаютъ чудеса.

XVIII.

О почитаніи св. Мощей.

За что мы почитаемъ мощи св. Угодниковъ?

Мы почитаемъ мощи св. Угодниковъ за то, что они являясь, подобно чудотворнымъ иконамъ, проводниками Благодати Божіей, источаютъ на вѣрующихъ чудеса и исцѣленія.

Откуда видно, что мощи св. Угодниковъ могутъ источать чудеса?

Это видно изъ Слова Божія. Въ четвертой книгѣ Царствъ повѣствуется, какъ кости пророка Елисея воскресили умершаго: *„И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то увидѣвъ это полчище, погребавшіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ; и онъ при паденіи своемъ коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои“* (4 Цар. 13, 20—21).

Прославляли-ли люди мощи св. Угодниковъ?

Прославляли. Премудрый Сирахъ въ своей книгѣ выражалъ желаніе *„да процвѣтутъ кости“* тѣхъ пророковъ, *„которые утѣшали Іакова“* (Сир. 49, 12). Святый псалмопѣвецъ Давидъ говоритъ, что Самъ Господь *„хранитъ всѣ кости“* праведныхъ, *„и ни одна изъ нихъ не сокрушится“* (Пс. 33, 20—21).

Можно-ли созидать для св. мощей гробницы, когда Самъ Христосъ сказалъ: *„Горе вамъ книжники*

и фарисеи, лицемѣры, что строите гробницы пророкамъ и украшаете памятники праведниковъ“ (Матѳ. 23, 29)?

Можно. Господь осуждалъ книжниковъ и фарисеевъ не за то, что они строили гробницы пророкамъ, а за лицемѣріе, ибо они говорили: „*если бы мы были во дни отцовъ нашихъ, то не были бы сообщниками ихъ въ пролитіи крови пророковъ*“ (ст. 30). На самомъ-же дѣлѣ книжники и фарисеи были еще нечестивѣе своихъ отцовъ, ибо готовились пролить кровь Святѣйшаго Сына Божія.

Можно-ли доказать, что Господь осуждаетъ ихъ за сіе намѣреніе только, а не за самое украшеніе гробницъ пророческихъ?

Можно. Это усматривается изъ предыдущихъ укоризнъ книжникамъ. Господь укоряетъ ихъ за то, что они обходятъ море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, дѣлаютъ его сыномъ геенны, вдвое худшимъ чѣмъ они. Само собой понятно, что осуждается не проповѣдь истинной вѣры, а небреженіе къ обращенному въ пес. Затѣмъ Господь укоряетъ ихъ, что они даютъ десятину съ мяты, аниса, и тмина, а оставили важнѣйшее въ законѣ – судъ, и милость, и вѣру. И здѣсь осуждается не первое, а только второе, какъ и сказано далѣе: „*сіе надлежитъ дѣлать и того не оставлять*“ (Матѳ. 23, 15—24).

Кому подобны сектанты, попосящіе мощи св. Угодниковъ.

Они подобны нечестивому вопну, который пору-

гался надъ тѣломъ Спасителя, когда по сказанію евангелиста, „*копьемъ пронзилъ ему ребра*“ (Іоан. 19, 34).

Они, отвергая дѣйствительность чудесъ, источаемыхъ св. мощами, подобны нечестивымъ іудейскимъ старѣйшинамъ, которые, узнавъ о воскресеніи Спасителя, „*довольно денегъ дали воинамъ и сказали: скажите, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали*“ (Матѳ. 28, 12 -13).

XIX.

О св. храмахъ.

Правильно-ли поступаютъ сектанты, отвергая рукотворенные храмы?

Нѣтъ, не правильно, потому – что строить храмы людямъ заповѣдалъ Самъ Господь, когда сказалъ Моисею: „*Скажи сынамъ Израилевымъ:... и устроятъ они Мнѣ святилище, и буду обитать посреди ихъ; все сдѣлайте, какъ Я показываю тебѣ, и образецъ скиніи, и образецъ всѣхъ сосудовъ ея; такъ и сдѣлайте*“ (Исх. 25, 2, 8—9).

Подобнымъ-же образомъ заповѣдалъ Господь о Соломонѣ: „*Онъ построитъ домъ имени Моему*“ (3 Цар. 7, 13).

По возвращеніи Іудеевъ изъ плѣна Вавилонскаго „*было слово Господне чрезъ Аггея-пророка*“ къ Іудеямъ: „*Такъ говоритъ Господь Саваоѳъ... Взойдите на гору и носите дерева и стройте храмъ; и Я буду благоволить къ нему и прославлюсь, говоритъ Господь*“ (Аг. 1, 3. 7—8).

Когда пришелъ на землю Спаситель, не отмѣнилъ-ли Онъ храмовъ и жертвенниковъ?

Нѣтъ, не отмѣнилъ; напротивъ Онъ Самъ ходилъ въ храмъ для молитвы и ревновалъ о его славѣ, когда говорилъ: „*написано: домъ Мой домомъ молитвы наречется*“ (Матѳ. 21, 13; Марк. 11, 17; Лук. 19, 46); и въ другомъ мѣстѣ: „*Клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ*“ (Матѳ. 23, 21). И раньше: „*что больше—даръ, или жертвенникъ, освящающій даръ*“ (19)?

Посѣщали-ли храмъ св. апостолы?

Посѣщали. Они, по сказанію евангелиста Луки, „*пребывали всегда въ храмѣ, прославляя и благословляя Бога*“ (Лук. 24, 53).

Были-ли у первенствующихъ христіанъ особые молитвенные дома, или храмы?

Были. Указаніе на это мы находимъ у св. апостола Павла, который въ посланіи къ Коринѳянамъ говоритъ объ особыхъ молитвенныхъ домахъ, или церквахъ, отличая ихъ отъ обычныхъ жилищъ. „*Жены ваши въ церквахъ да молчатъ.... Если-же хотятъ чему научиться, пусть спрашиваютъ о томъ дома у мужей своихъ; ибо неприлично женѣ говорить въ церкви*“ (1 Кор. 14, 33—34).

До какихъ поръ будутъ существовать на землѣ храмы?

До второго пришествія Христова и наступленія будущей жизни. Въ откровеніи этой жизни св. Тайнозритель, Іоаннъ Богословъ, „*храма не видѣлъ, ибо Господь Богъ Вседержитель-храмъ и Агнецъ*“ (Откр. 21, 22).

Можно-ли молиться въ храмахъ, когда Самъ Спаситель сказалъ: *„Ты-же когда молишься, войди въ комнату твою и, затворивъ дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайнѣ“* (Матѳ. 6, 6)?

Въ означенныхъ словахъ Спасителя говорится не о той молитвѣ, которая положена для всѣхъ вмѣстѣ, но о молитвѣ особенной, по особому усердію творимой благочестивыми людьми. Фарисеи сіе совершали на углахъ улицъ (Матѳ. 6, 5), а смиренные богобоязненные люди должны творить ее тайно, дабы не тщеславиться своими особенными подвигами предъ людьми.

Говорилъ-ли Господь о молитвѣ общественной, не тайной?

Да, говорилъ: *„Истинно говорю вамъ, что если двое изъ васъ согласятся на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, то чего-бы ни попросили, будетъ имъ отъ Отца Моего Небеснаго; ибо гдѣ двое, или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди нихъ“* (Матѳ. 18, 12—20).

Если—Самъ Богъ заповѣдалъ строить храмы, то какъ должно понимать слова св. Писанія: *„Богъ, сотворившій міръ и все, что въ немъ... не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ“* (Дѣян. 17, 24)?

Въ приведенныхъ словахъ св. Писанія заключается та мысль, что Богъ не подобенъ языческимъ божествамъ, которыя, по вѣрованію людей, жили только въ особыхъ капищахъ, но, какъ Творецъ и Владыка міра, вездѣ пребываетъ и все Собою наполняетъ. И мы вѣруемъ, что Богъ существуетъ

вездѣ, въ храмахъ-же Онъ являетъ лишь Свое особенное присутствіе. Такъ онъ явился ап. Павлу во время молитвы въ храмѣ. (Дѣян. 22, 17).

Вотъ почему богодухновенный царь Соломонъ, молясь Господу, говорилъ: *„Я построилъ домъ въ жилище Тебѣ, мѣсто вѣчнаго Твоего пребыванія“* (2 Парал. 6, 2).

XX.

О клятвѣ, судѣ и военной службѣ.

Что еще отвергаютъ сектанты въ ученіи вѣры?

Клятву и суды.

Всякую-ли клятву запретилъ Господь, когда сказалъ: *„А Я говорю вамъ: не клянись вовсе“* (Мато. 5, 34)?

Нѣтъ; Господь запретилъ клясться только небомъ, землею, головою и Іерусалимомъ, какъ имѣли обыкновеніе клясться Іудейскіе книжники и фарисеи и притомъ безъ нужды, но допустилъ клятву во избѣжаніе непріязни.

Откуда видно, что Господь запрещаетъ не всякую клятву?

Это видно изъ слова Божія. Такъ св. Іоаннъ Богословъ въ откровеніи видѣлъ Ангела, который *„поднялъ руку свою и клялся Живущимъ во вѣки“* (Откр. 10, 5 6). Клятву употребляли св. апостолы. Апостолъ Павелъ писалъ въ посланіи къ Коринѳянамъ *„Бога призываю во свидѣтеля на душу мою, что щадя*

васъ, я доселѣ не приходилъ въ Коринѳъ“ (2 Кор. 1, 23). И въ посланіи къ Ефесянамъ: „*Посему я говорю и заклинаю Господомъ, чтобы вы болѣе не поступали, какъ поступаютъ прочіе народы*“ (Ефес. 4, 17).

Есть-ли польза отъ клятвы?

Есть. Св. ап. Павелъ пишетъ: „*люди клянутся высшимъ, и клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ ихъ*“ (Евр. 6, 16).

Есть-ли въ св. Писаніи прямое предписаніе употреблять клятву въ важныхъ случаяхъ?

Есть. Въ книгѣ „Второзаконіе“ говорится: „*Господа, Бога твоего бойся, и ему одному служи... И Его именемъ клянись*“ (Втор. 10, 20).

Справедливо-ли существуютъ на землѣ суды и судьи, когда Спаситель сказалъ: „*Не судите, да не судимы будете*“ (Матѳ. 7, 1).

Справедливо. Въ означенныхъ словахъ Спасителя запрещается осуждать и злословить своихъ ближнихъ, что видно изъ дальнѣйшихъ словъ Его о сучкѣ въ глазѣ ближняго и о бревнѣ въ собственномъ глазѣ. Судей-же, поставленныхъ для наказанія преступниковъ Слово Божіе не осуждаетъ, а повелѣваетъ христіанамъ повиноваться имъ, какъ слугамъ Божіимъ. Самъ Господь говоритъ устами книги Притчей: „*Мною начальствуютъ начальники и вельможи, и всѣ судьи земли*“ (Притч. 8, 16). Поэтому и св. ап. Петръ писалъ христіанамъ: „*Будьте покорны всякому человѣческому начальству, для Господа: царю-ли, какъ верховной власти, правителямъ-ли, какъ отъ него посылаемымъ для наказанія преступниковъ и для поощренія дѣлающихъ добро*“. (1 Петр. 2, 13—14).

Должно-ли поступать въ военную службу, когда Господь заповѣдалъ: „*не убій*“ (Исх. 20, 13).

Должно, такъ какъ заповѣдью Господней запрещается убивать ближнихъ, а не преступниковъ и враговъ родины.

Есть-ли въ Писаніи свидѣтельство о томъ, что должно казнить смертью тяжкихъ преступниковъ?

Есть. Въ книгѣ „Исходъ“ говорится: „*Если кто застанетъ вора подкапывающагося и ударитъ его, такъ что онъ умретъ, то кровь не вмѣнится ему*“ (Исх. 22, 2).

Можно-ли, пребывая въ военной службѣ, быть истиннымъ праведникомъ?

Можно. Сотникъ Корнилій былъ воинъ и въ тоже время, по сказанію книги Дѣяній, былъ «*благочестивый и боящійся Бога со всѣмъ домомъ своимъ, творившій много милостыни народу и всегда молившійся Богу*» (Дѣян. 10, 2).

Часть третья

Объ источникахъ христіанскаго вѣроученія.

XXI.

О св. Преданіи.

Чѣмъ можно объяснить причину столь многихъ заблужденій сектантовъ?

Причина заблужденій сектантовъ прежде всего объясняется тѣмъ, что они не знаютъ всего ученія Спасителя и св. апостоловъ.

Чѣмъ можно доказать, что сектанты не знаютъ всего ученія Христа и апостоловъ?

Они признаютъ одно только св. Писаніе, а въ послѣднемъ записано не все, чему училъ людей Христосъ и апостолы.

Откуда это видно?

Это видно изъ самаго-же Писанія. Такъ св. Іоаннъ Богословъ въ концѣ своего евангелія пишетъ: „*Много сотворилъ Іисусъ предъ учениками и другихъ чудесъ, о которыхъ не написано въ книгѣ сей*“ (Іоан. 20, 30). И еще: „*Многое и другое сотворилъ Іисусъ; но еслибы писать о томъ подробно, то думаю, и самому міру не вмѣстить-бы написанныхъ книгъ*“ (Іоан. 21, 25).

Тотъ-же апостолъ пишетъ во второмъ своемъ посланіи: „*Многое имѣю писать вамъ, но не хочу на бумагѣ чернилами, а надѣюсь придти къ вамъ, и говорить устами къ устамъ*“ (2 Іоан. 1, 12; ср. 3 Іоан. 1, 13—14).

Даже то, о чемъ записано въ Словѣ Божіемъ, изложено не полностью, а кратко „*Сіе кратко написалъ я вамъ,*“ говоритъ ап. Петръ въ своемъ первомъ посланіи (1 Петр. 5, 12). „*Мнѣ чрезъ откровеніе возвѣщена тайна, о чемъ я и выше писалъ кратко*“ пишетъ ап. Павелъ въ посланіи къ Ефесянамъ (Ефес. 3, 3).

Гдѣ-же содержится полностью ученіе Спасителя и св. апостоловъ?

Въ свящ. Преданіи.

Что такое св. Преданіе?

Св. Преданіемъ называются истины Божія, не записанныя во св. Библіи, а либо хранившіяся въ памяти христіанъ отъ Христа и Апостоловъ, либо открытыя Духомъ Божіимъ Святымъ Отцамъ.

Кто положилъ начало св. Преданію?

Начало св. Преданію положилъ Самъ Спаситель, Который не записывалъ Своего ученія, а проповѣдывалъ его устно. Также и многіе изъ апостоловъ и учениковъ Христа не оставили никакихъ Писаній, а передали свое ученіе людямъ устно.

Имѣются-ли въ Словѣ Божіемъ указанія на существованіе св. Преданія?

Имѣются. Св. Апостолъ Павелъ писалъ въ пос. къ Фессалоникійцамъ: *„Братія, стойте и держите преданія, которымъ вы научены или словомъ, или посланіемъ нашимъ“* (2 Фесс. 2, 15). И въ другомъ мѣстѣ. *„Хвалю васъ, братія, что вы все мое помните, и держите преданія такъ, какъ я передалъ вамъ“* (1 Кор. 11, 2).

Гдѣ нынѣ сохраняется св. Преданіе?

Оно сохраняется въ Церкви, которая по слову апостола *„столпъ и утвержденіе истины“*.

Изложила-ли Церковь впослѣдствіи св. Преданіе письменно?

Да, наприм. въ постановленіяхъ Вселенскихъ Соборовъ, въ 85-ти правилахъ св. апостоловъ, и въ тѣхъ отеческихъ твореніяхъ, которыя одобрены на Вселенскихъ Соборахъ.

А не можетъ-ли св. Преданіе чрезъ устное распространеніе забыться или затемниться?

Нѣтъ, не можетъ. Церковь Христова находится подъ водительствомъ Духа Святаго, о которомъ Спаситель сказалъ: „*Утѣшитель Духъ Святый, Котораго пошлетъ Отецъ во имя Мое, научитъ васъ всему и напомнитъ вамъ все, что Я говорилъ вамъ*“ (Іоан. 14, 25).

XXII.

О св. Писаніи.

Чѣмъ еще объясняется причина заблужденій сектантовъ?

Причина заблужденій сектантовъ объясняется еще тѣмъ, что они не понимаютъ многихъ мѣстъ св. Писанія и толкуютъ ихъ неправильно.

Развѣ есть въ св. Писаніи мѣста неудобовразумительныя?

Есть. Св. апостолъ Петръ писалъ, что въ посланіяхъ апостола Павла „*есть нѣчто неудобовразумительное, что невѣждый и не утвержденные къ собственной своей погибели превращаютъ*“ (2 Петр. 3, 16).

Кто-же можетъ толковать непонятныя мѣста св. Писанія?

Толковать Писаніе могутъ только тѣ люди, которые получили на это особый даръ св. Духа.

Откуда это видно?

Это видно изъ того, что даже апостолы не прежде научились понимать Писаніе, какъ Господь, по сказанію Евангелиста: *„отверзъ имъ умъ къ уразумѣнію писаній"* (Лук. 24, 45).

Почему люди простые, не богопросвѣщенные не могутъ толковать св. Писанія?

Премудрый Сирахъ пишетъ: *„Какъ можетъ сдѣлаться мудрымъ тотъ, кто правитъ плугомъ, и хвалится бичемъ, гоняетъ воловъ и занятъ работами ихъ, и котораго разговоръ только о молодыхъ волахъ"* Сир. 38, 25).

Но какъ-же тогда понимать слова Спасителя: *„Славлю Тебя, Отче... что ты утаилъ сіе отъ мудрыхъ и разумныхъ и открылъ младенцамъ"?* (Лук. 10, 21).

Отвѣтъ даетъ св. ап. Павелъ, говоря: *Братія! не будьте дѣти умомъ; на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолѣтни"* (1 Кор. 14, 20).

Откуда видно, что толковать Писаніе должны люди мудрые?

Это видно изъ словъ Спасителя, Который сказалъ: *вотъ Я посылаю къ вамъ пророковъ и мудрыхъ книжниковъ"* (Матѳ. 23—34).

Какъ-же должны поступать вѣрующіе, когда они встрѣчаютъ непонятное для себя въ св. Писаніи?

Они должны подражать примѣру того благочестиваго евнуха, который, по сказанію книги Дѣяній, прочитавъ книгу пророка Исаіи, не рѣшился самъ толковать ее, а обратился за изъясненіемъ къ св. ап. Филиппу: *Филиппъ... услышавъ, что онъ читаетъ про-*

рока Исаію, сказалъ: разумѣешь-ли, что читаешь? Онъ сказалъ: какъ могу разумѣть, если кто не наставитъ меня? и попросилъ Филиппа взойти и сѣсть съ нимъ. Филиппъ отверзъ уста свои, и, начавъ отъ сего Писанія, благовѣствовалъ ему объ Іисусѣ" (Дѣян. 8, 27—35).

Кто у насъ преемники св. апостоловъ?

Прежде всего Отцы Церкви, засвидѣтельствованные святостью и чудесами, которые оставили намъ истолкованія св. Писанія, а затѣмъ Богопоставленные пастыри Церкви, къ которымъ поэтому и должны обращаться вѣрующіе за изъясненіемъ непонятныхъ мѣстъ св. Писанія?

Все-ли Писаніе должно принимать, или только одинъ Новый Завѣтъ?

Св. ап. Павелъ пишетъ: *„Все Писаніе богодухновенно и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности"* (2 Тимоѳ. 3, 16). Значитъ, должно принимать и Ветхій Завѣтъ, разумѣется, кромѣ того, что отмѣнено Спасителемъ.

XXIII.

Заключеніе.

Для чего мы изучаемъ истины своей вѣры?

„Дабы мы, по слову апостола, *не были болѣе младенцами, колеблющимися всякимъ вѣтромъ ученія, по лукавству человѣковъ, по хитрому искусству обольщенія"* (Ефес. 4, 14).

Какъ должно смотрѣть на православныхъ пастырей и проповѣдниковъ, наставляющихъ насъ въ истинахъ вѣры?

Премудрый Сирахъ пишетъ: „*Человѣкъ ученый знаетъ много и многоопытный выскажетъ знаніе*“ (Сир. 34, 9).

Не повреждаютъ-ли православные пастыри Слова Божія, какъ утверждаютъ сектанты?

Нѣтъ, потому что они преемники св. апостоловъ, а апостолы писали: „*Мы не повреждаемъ Слова Божія, какъ многіе, но проповѣдуемъ искренно, какъ отъ Бога, предъ Богомъ во Христѣ*“ (2 Кор. 2, 17).

Какъ учитъ Слово Божіе о сектанскихъ наставникахъ?

Св. ап. Павелъ пишетъ: „*Нѣкоторые уклонились въ пустословіе, желая быть законоучителями, но не разумѣя ни того, о чемъ говорятъ, ни того что утверждаютъ*“ (1 Тим. 1, 6—7).

Какъ-же должно относиться къ сектанскимъ наставникамъ и проповѣдникамъ?

Св. ап. Павелъ заповѣдуетъ: „*Умоляю васъ, братія, остерегайтесь производящихъ раздѣленія и соблазны вопреки ученію, которому вы научились, и уклоняйтесь отъ нихъ*“ (Римл. 16, 17).

Конецъ.

„*Царю-же вѣковъ нетлѣнному, невидимому, Единому, премудрому Богу честь и слава во вѣки вѣковъ. Аминь*“ (1 Тим. 1, 17).

2007097103